

【说即虽万般，合理还归一，烦恼暗宅中，常须生慧日。】

这首偈是行法的总说。「说」是说法，也是指宗门对来机所说的话。如果把这个意思展开来讲，就包括佛法所谓八万四千法门，这表示多，法门无量；但是它的原理是一个，所以说『合理还归一』，「合」是契合，契合到真理是一。《华严经》讲的「一真法界」，《般若经》讲的「一实相」，《维摩经》讲的「不二法门」，净土宗讲的「一心不乱」，这都是讲到「一」。「一」，还是勉强的一个名称，古德说：「本自无二，一亦不立」；这桩事情就是所谓「言语道断，心行处灭」，不是言说思量所能达到。既然这种原本不可说，而勉强说之为「一」，我们对「一」也就不能执著，执著就归不了「一」。在禅宗里，祖师大德为逗当机，有所谓「即心即佛，非心非佛」，「狗子无佛性，狗子有佛性」。从这些公案来看，我们可以体会到，诸佛如来、历代祖师所说之言词，句句都是活活泼泼，教我们契入一实相，决定没有一个死方法来教导人。

『烦恼暗宅中，常须生慧日』，这两句讲的是真性自用。「烦恼」，一般来讲所谓七情五欲。在佛法里说得更为清楚，如《百法》讲的六种根本烦恼、二十种随烦恼；换句话说，世出世间所说的烦恼，总不离贪瞋痴。从根本上说，贪瞋痴外，再加傲慢、疑惑、邪见（或称恶见）。在烦恼之中，修道之人应常转烦恼为般若智慧，此是修行见性的原则，亦是契合一真理体的修为，在般若里称作「观照般若」。所以，怕的是我们提不起观照般若，就为烦恼所转。若能在烦恼之中提起观照，这是「生慧日」。这句经文里，我们要特别注意「常」字，要时常提起观照的功夫，古人所谓「不怕念

起，只怕觉迟」。

【邪来烦恼至，正来烦恼除，邪正俱不用，清净至无余。】

前面两句是邪正的定义，教我们认识什么是邪、什么是正。「邪」就是烦恼生起，妄念起来时就是邪来，妄念去除就是正来。妄念如何去除？觉；「念起即觉，觉之即无」。换句话说，念起是「邪来」，觉了是「正来」。但是，这样的邪正是相对而生，是二不是一。二不是佛法，佛法是不二之法。所以，后半偈教导我们：『邪正俱不用，清净至无余。』邪与正都要离开；换言之，邪正不二，邪正一如。若是我们要去邪存正，正还是邪，所以必须要做到「两边不立，中道不存」，这时清净心才能现前。清净心就是真如本性；换句话说，祖祖相传就是传见性法，见性法就是一颗清净心。假如我们疏忽清净心，不晓得在清净心上用功夫，我们在菩提大道就走入歧途。清净心是一定要证得的，但是清净心也是最不容易证得。为什么？《楞严经》云：「知见立知，是无明本。」我们在一切境界中才存分别，就已经落到生灭门，就成了知见立知。

《坛经·参请机缘品》，有僧举卧轮禅师偈云：「卧轮有伎俩，能断百思想，对境心不起，菩提日日长。」这首偈在我们看来，这个境界相当不错，正如神秀大师的偈颂：「身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃」，是一样的意思。可是六祖大师听了之后，就知道这个境界依旧未明心地。若照此方法来修行，则是增长葛藤、增加系缚。所以，他从反面对症下药，说「惠能没伎俩，不断百思想，对境心数起，菩提作么长。」这首偈的用意，就是「邪正俱不用，清净至无余」。祖师这首偈是针对卧轮来作的，若不是卧轮的境界，这是决定用不得的。为什么？你起心动念就又错了。可见，我们不但是在日常生活中，就是在修学过程里，也不能起心动念，当然更不可以有所执著；佛法是破执著之法，一有执

著就错了。

【菩提本自性，起心即是妄，净心在妄中，但正无三障。】

「菩提」是印度话，中国意思是「觉」，觉是觉悟。此处所说的境界，有事有理。从理上讲，由断烦恼障而证得一切智，这是通於三乘（声闻、缘觉、菩萨）的菩提。从事上讲，由断所知障而证得一切种智，了知一切诸法，这是如来的菩提。如来菩提通於此二者，故称大菩提。

『菩提本自性』，如来的大觉本是自性中具足。六祖说：「自性能含万法，名含藏识」，明白指出自性就是第八识。六祖当时三更入室，听受五祖讲《金刚经》，说到「应无所住，而生其心」，祖师於言下大彻大悟，顺口说出：「何期自性本自清净，何期自性本不生灭，何期自性本自具足，何期自性本无动摇，何期自性能生万法」，这也证明一切众生与十方如来的自性没有两样。迷了菩提自性是凡夫，悟了菩提自性是佛，佛与凡夫只不过是迷悟不同而已。在此祖师说，第一句是自觉，本来觉；第二句是转本觉为不觉，正是《起信论》所谓「一念不觉」。「一念」是什么？就是起心。

『起心即是妄』，我们在一切法中起心动念，就是妄想，就是无明。

『净心在妄中，但正无三障。』此偈前两句是从本觉而迷成了不觉，后两句是本觉在不觉之中。只要我们能正，「正」是什么意思？是「邪正俱不用」，这就是正。你用邪，当然错了，你用正，还是错了；必须要邪正都不用，这才是佛所说的正法，三障就能离开了。「三障」是烦恼障、业障、报障。这三障说出轮回的现象。烦恼是起惑，就是迷惑；业障是由迷而造作种种善恶业；有了业，业遇缘一定有果报，就成报障。这就是惑、业、苦所造成的三界六道轮回的现象。这一句中，祖师教导我们超越轮回的原理，就在

个「正」字；「正」字简单的说，就是真心在一切境界里，永远是一念不生、两边不著。诸位要晓得，起心动念是妄心，不是真心。这桩事情，我们在《楞严经》读得很多。楞严会上佛教导我们「舍识用根」，根就是正，因为根确实是在一切境界中不生分别、不起执著。由此可知，生分别、起执著的是妄识，不是真心；也就是不是清净心，那是在妄识之中，在妄缘之中。

【世人若修道，一切尽不妨，常自见己过，与道即相当。】

这首偈是教导我们自觉法。修道是修什么道？就是修见性之道、修成佛之道。修见性成佛道者，於世间一切事业皆不相妨碍，正是《华严经》所说「理事无碍，事事无碍」。但是，修行人须『常自见己过』，与道即相应。「常自见」就是自觉，怕的是见不到自己过失。「过」，并不是说我们造罪过、做错事情，这种过我们容易觉察，凡夫都晓得，不是大修行人事情。此地，「过」是指用邪、用正。用邪不必说，我们一般人都知道是过，用正也是过，这就很不容易懂。前面说「邪正俱不用」，我们执著在正，分别在正，这就有很大的过失。

永嘉大师《证道歌》说：「行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然，纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲。」这句话我们听起来很不容易懂，也没有法子肯定它。为什么？遇到利刀来伤害，或者遇到毒药，我们想想：我们起不起分别，动不动心？一生分别、一起执著就错了。这是讲的世间法。再讲出世间法，譬如戒律，小乘戒如比丘戒、比丘尼戒，大乘戒如菩萨戒，我们若是执著於戒相，错了，不执著於戒相，也错了。为什么？不守戒是犯过失，存心持戒亦不是正。「邪正俱不用」，是持而无持，无持而持；运用於念佛上，是「念而无念，无念而念」。要见到这个境界，与道才能相应，就是「相当」的意思。这个境界非常微细，必须时常警觉自己，於一

切法中，尤其是於大乘法门，无论自修、弘扬，我们有没有执著、有没有分别、有没有起心动念；若有执著、分别、起心动念，即是自己过。能见到自己的过，与道即相当。